

ੴ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ;

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ 397

ਜਹ ਜਹ ਮਨ ਤੂੰ ਧਾਵਦਾ ਤਹ ਤਹ ਹਰਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ

ਮਨ

ਹਰਿ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲਿ ਹੈ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ

ਡਾਕ ਘਰ ਸਨੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ।

ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ

ਮੁੱਲ ਇਕ ਰੁਪਏ

ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲਿ ਹੈ

ਗੁਰੂ ਮਤਿ ਦਾ ਇਹ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ

ਜਹ ਜਹ ਮਨ ਤੂ ਧਾਵਦਾ ਤਹ ਤਹ ਹਰਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ
ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਉਂ ਭੀ ਕੀਤੀ ਹੈ :

‘ਜਾਂ ਜਾਪੈ ਕਿਛੁ ਕਿਥਾਉ ਨਾਹੀ
ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਹੀ’

ਅਤੇ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ
ਕਹੁ ਹਰਿ ਪਹੁ ਕਿਥੈ ਨਸੀਐ’

ਬਲਕਿ ਇਉਂ ਭੀ ਕਿਹਾ ਹੈ :

‘ਜੋ ਜੋ ਕੀਨਉ ਸੋ ਤੁਮ ਜਾਨਿਓ ਪੇਖਿਓ
ਠਉਰ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਢੀਠ ਮੁਕਰਨ’

ਜੇਕਰ ਮਨੁਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਮੋਸ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਸ ਪਾਸੋਂ
ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤੀਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗੁਪਤ
ਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ
ਬਲਕਿ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ
ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ
ਅਜੇਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ

ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਪਾਸ ਹਾਜਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਪਰਤੀਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਾਣ ਜਾਂ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ।

ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਨ ਕੇ
ਜਿਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਾ

ਅਤੇ 1ਜਨੇ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ
ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਦਇ ਆਂਦੇ ਰਾਸ਼
ਤਿਨ ਚੂਕੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਲੋੜਨ ਕੀ
ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਗਿ ਕਰ ਬੈਠਾ ਪਾਸ'
ਜਾ ਕਰਤਾ ਵਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੇ ਵਲ
ਸਭ ਜਨ ਕਉ ਆਈ ਕਰਹਿ ਰਹਿਰਾਸ'

ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਦੋਂ ਕੋਈ ਅਤਿ ਬਲਵਾਨ ਕਿਸੇ ਬਲਹੀਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਅਜੇਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਤਦ ਹੀ ਹਟੇਗੀ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ;

(1) ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜੇਹਾ
ਬਲਵਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ
ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਭੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ

(2) ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ
ਮੁਥਾਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

‘ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈਂ’ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਹਛੰਦਾ
ਤੁਧੁ ਸਭ ਕਿਛੁ ਮੈਨੂੰ ਸਉਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ’

ਅਤੇ ‘ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ’

ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜੈਸੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਹੋਂਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੈਸਾ ਤੂ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈ
ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦੋਂ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਤਕ ਅਜੇਹੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀ, ਨਿਰਾ ਮੂੰਹ ਜਬਾਨੀ ਆਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਲਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਏਥੇ ਇਹ ਭੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ
 ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲਈ
 ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਜੀ ਅਪਨੱਤ ਅਥਵਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ
 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਣਿਆ
 ਰਹਿਣਾ ਮੁਮਕਨ ਹੀ ਨਹੀਂ । 'ਮੈਂ' ਅਤੇ 'ਤੂੰ'
 ਇਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਵਸ਼
 ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੇ
 ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਵਿਚ
 ਸਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ
 (ਖਤਮ) ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ।

'ਹਉਮੈ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਦੋਇ ਨ ਵਸਹਿ ਇਕ ਠਾਇ'

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ
 ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ-ਹੁਕਮ ਅਤੇ
 ਹਉਮੈ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ;

'ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੈ ਬੁਝੇ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹਹਿ ਨ ਕੋਇ

ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ (ਵਿਰੋਧੀ)
 ਸ਼ਬਦ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ
 ਦਾ ਤਤ (ਨਿਚੋੜ) ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੁਕਮ ਦਾ
 ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਅਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ
 ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦਾ
 ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਥਵਾ ਉਹ ਹੋਂਦ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਛੂਹਣ
 ਸੁੰਘਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ । ਉਸ ਹੋਂਦ ਦਾ ਨਿਰਣਾ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

‘ਚਕ੍ਰ ਚਿਹਨ ਅਰੁ ਬਰਨ ਜਾਤਿ ਅਰੁ ਪਾਤਿ ਨਹਿਨ ਜਿਹ
ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੁ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਊ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਿਹ
ਅਚਲ ਮੂਰਤਿ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜਿ ਕਹਿਜੈ
ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣ ਸਾਹੁ ਸਾਹਾਣਿ ਗਣਿਜੈ
ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਤੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨਤ੍ਰਿਣ ਕਹਤ
ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਣਤ ਸੁਮਤ ।

ਐਸੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਆਕਾਸ਼, ਮਾਤ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ (ਪਾਤਸ਼ਾਹ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤਥਾ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਭੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਏਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਥਵਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਜੇਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਏਨਾ ਜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਆਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਤਾਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ । ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਜੇਹਾ ਤਥਾ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ

ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾ ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਜੇਹਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ।

ਅਖਰੀ ਨਾਮੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ
ਅਖਰੀ ਗਿਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ
ਅਖਰੀ ਲਿਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਬਾਣਿ
ਅਖਰਾ ਸਿਰਿ ਸੰਜੋਗੁ ਵਖਾਣਿ
ਜਿਨਿ ਏਹਿ ਲਿਖੇ ਤਿਸੁ ਸਿਰਿ ਨਾਹਿ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਭੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਈਏ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਤਕ ਹੈ ।

‘ਤੂ ਸੁਲਤਾਨੁ ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ’

ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਚਾਂੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,

ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜੇਹਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਲੇਖ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ । ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ

ਜੰਤਾ ਤੇ ਮਨੁਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਆਪੋ
ਆਪ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ;

‘ਜਿਨਿ ਏਹਿ ਲਿਖੇ ਤਿਸੁ ਸਿਰਿ ਨਾਹਿ
ਜਿਵ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹਿ’

ਜੋ ਕੁਝ ਭੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ।

‘ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ.....
ਹੁਕਮੇ ਅੰਤਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ’

ਬਲਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ
ਵਾਲਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੈ :

ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ—

ਜਿਹ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ
ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਅਥਵਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਤ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਏਨਾ ਹੀ ਕਹਿ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਗੋਂ ਵਰਤੇਗਾ ,
 ਅਥਵਾਂ ਭੂਤ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਭਵਿਖਤ (past, present,
 ਜਾਂ future) ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਵਰਤੇਗਾ, ਸਭ ਹੁਕਮ ਹੈ ।

‘ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੁਕਮੈ ਆਵਦਾ ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੁਕਮੈ ਜਾਇ’
 ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਛ
 ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ‘ਹੁਕਮ’ । ਹੁਕਮ
 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
 ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇਸ ਖਿਆਲ
 ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ।

‘ਜੋ ਕਿਛੁ ਅਹੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜਾਇ’

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਰਜਾਇ’ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿ ਸੌਖੇ
 ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਮਰਜ਼ੀ’ ਹੈ
 ਅਥਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
 ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
 ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਚਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਓਹੋ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ
 ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਭੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ
 ਹੈ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ
 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਓਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ
 ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ
 ਨ ਸਮਝੀਏ ਅਥਵਾ ਉਸ ਦੇ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸ ਮੰਨਾਂਗੇ
 ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ
 ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਲਈ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਹੀ ਹੈ

‘ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ’

ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

‘ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ’

ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ;

‘ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸਾਹਿਬੁ’

ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਮਨੁਖ ਦਾ ਏਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ;

‘ਨਾਨਕ ਰਹਿਣੁ ਰਜਾਈ’

ਅਰਥਾਤ ਮਨੁਖ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਮੰਨੇ । ਉਸ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਕ ਸ਼ੁਬਹ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ਾਂ ਭੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਕਦੀ ਰੋਸ ਜਾਂ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲਗਾਂਗੇ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰਾਂਗੇ
ਜਾਂ ਰੋਸਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ
ਨਹੀਂ । ਸਾਡਾ ਰਤਾ ਪਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਲਾ ਜਾਂ ਰੋਸਾ ਵੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੰਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹਉਲਾ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ
ਹੈ ।

‘ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਕਰਾਵਹਿ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਮਸਲਤ ਪਰਵਾਣ

ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ । ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚ ਹੁੰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ :

ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ—ਕਿ ਉਹ

ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰਏ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ
ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਉਪਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਦਰੀਦਰ ਹੈ । ਜੋ
ਸਾਡੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲਗੇ । ਹਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਖਦੇ ਰੋਏ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧੇ ਰਾਹ ਪਾਏ । ਜੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸਚੇ ਦਿਲੋਂ
ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ
ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

‘ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲਿ ਹੈ’

ਇਕ ਅਤਿ ਮਰੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ । ਜਿਸ ਮਨੁਖ ਨੂੰ
ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਓਹ ਅਤਿਅੰਤ ਬਿਖੜੇ ਹਾਲਾਤ
ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਕੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । ਇਕੱਲ ਆਮ
ਤੌਰ ਹੀ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਵਢ ਵਢ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਕੋਈ ਸਾਥ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਦੁਖ ਤਥਾ ਬਿਪਤਾ ਪੈਣ ਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇ ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਭੀ
ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਨਿਰ ਆਕਾਰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ
ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਥੇ ਭੀ ਅਸੀਂ
ਹੋਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਦੀ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।

‘ਅਨਦ ਰੂਪੁ ਰਵਿਓ ਸਭ ਮਧੇ
ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਜਾਈ’

673

ਇਸ ਤੋਂ ਭੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰਾ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਾ 'ਅਨੰਦ ਰੂਪ' ਹੋਣਾ ਅਥਵਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਮਲਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਸਮ (embodiment) ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਉਹ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਨੰਦ ਹੀ ਅਨੰਦ ਹੈ ਅਥਵਾ ਸ਼ੋਕ ਨਿਰਾਸਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਦੀਵੀ ਅਨੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਤੇ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ—ਉਸ ਵਿਚ ਦਿਲ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਰਾ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਖੇਡਾ ਹੀ ਖੇਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੰਗਤ ਤਥਾ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਜੇ ਐਸਾ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ 'ਅਨੰਦ ਰੂਪ' ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸਰੂਪ (ਮੁਜ਼ਸਮ=embodiment) ਹੈ।

ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸ਼ੋਕ ਲਈ ਓਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਕਤ ਫੁਰਮਾਨ

‘ਅਨੰਦ ਰੂਪੁ ਰਵਿਓ ਸਭ ਮਧੇ’

ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਜਾਤ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਦਾ ਮਜ਼ਸਮਾ ਸਰੂਪ = embodiment ਜਾਂ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਥੇ ਸੋਗ ਅਥਵਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੋਂਦ ਸਭ ਥਾਈਂ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਅਥਵਾ ਉਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਅਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵਿਚ ਅਤਿ ਅਨੰਦਮਈ ਅਥਵਾ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਪੂਰ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਗ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਰਤੀ ਮਾਤਰਾ ਭੀ ਕੋਈ ਥਾਉਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ’ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ;

‘ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ’

ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ ? ਇਸ ਅਤਿ ਅਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੰਕ ਕਦੋਂ ਲਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ‘ਅਨੰਦ ਰੂਪੁ’ ਦੁਖ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕ ਤੁਕ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਦਸਦੀ ਹੈ।

‘ਡਿਠਾ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੁ ਨਾ ਨਾਮੁ ਬਿਨ’

ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁਖ ਨੇ ਸੁਖ ਜਾਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਖ

ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖ ਜਾਣ ਕੇ ਚੰਬੜਦਾ ਸੀ ਉਹੋ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਤੇ ਰੋਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ;

‘ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ’

ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਡ ਵਾਂਗ ਮਿਠੀਆਂ ਤੇ ਸੁਆਦੀ ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਜੋ ਅਤਿ ਸੁਆਦਿਸ਼ਟ ਲਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦਾ ਸੀ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣ ਲਗ ਗਿਆ । ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਲੋਂ ਪਾਠਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

‘ਅਮਲੀ ਅਮਲੁ ਨ ਅੰਬੜੈ ਮਛੀ ਨੀਰੁ ਨ ਹੋਇ’

ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮਛਲੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਇਉਂ ਸਰਾਬ, ਭੋਗ, ਅਫੀਮ ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਦੇ ਅਮਲੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਮਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਮਛੀ ਜੀਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਉਂ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਅਮਲ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਪਲ ਵਿਚ ਮਰਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅਮਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੌਹ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਇਖਲਾਖੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੋ

ਮਨੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ , ਜਿਸ ਤਰਾ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤ ਦੋ ਵਕਤ ਖਾਂਧੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਣੇ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਦੁਧ ਦਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਰਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਥਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਤਰਾ ਦਾ ਅਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਅਸ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁਖ ਲਗੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ :

‘ਸਾਚੇ ਨਾਮੁ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੁਖ’

ਅਤੇ ਮਨੁਖ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ :

‘ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ’

ਮਨੁਖ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਲਈ ਅਗਰ ਅਜੇਹੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ :

‘ਹਰਿਜੀ ਤੇਰੈ ਨਾਲਿ ਹੈ’

ਫਿਰ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਹਮੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ । ਸੋ ਮਨੁਖ ਦਾ ਇਹ ਜਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ :

‘ਕਹੁ ਹਰਿ ਪਹੁ ਕਿਥੈ ਨਖੀਐ’

ਮਨੁਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਮਲੀ ਜੈਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ।

ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮਰ ਜਾਈਐ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਜਿਓ

ਅਮਲੀ ਅਮਲੁ ਲੁਭਾਨ

ਸਫਾ (4)

ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਉਹ ਸਜਣ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਅਮਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਇਉਂ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਿਹਾਇਆ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਉਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਪਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

‘ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ,

ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨਿ ਰਖੀਐ ਭਾਉ’

ਨਾਮ ਨੂੰ ‘ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ’ ਅਰਥਾਤ ਗੁਣ ਜਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਏਨਾ ਧਿਆਨ ਮਗਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਮਗਣ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨ ਫੁਰੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਗੁਣ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਤੇ ਮਨ ਰੀਝਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਮਨ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣੇ ।

ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ
ਰੀਝਿਆ ਨਹੀਂ । ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਈ । ਜਿਸ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਉਂ ਦਿਤਾ ਹੈ :

ਮੈਂ ਮਨਿ ਚਾਉ ਘਣਾ ਸਾਚਿ ਵਿਗਾਸੀ ਰਾਮ

ਮੋਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੇ ਪ੍ਰਭਿ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਮ 843

ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਜੇਹੇ ਮਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੀਝੇਗਾ ? ਸਵਾਲ
ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੀਝਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਰੀਝਨਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਉਸ
ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨੀ ਖਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ।
ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ—ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰੇਗਾ ।
ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ :

‘ਮਨ ਰੇ ਕਿਵ ਛੂਟਹਿ ਬਿਨ ਪਿਆਰ’

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਜ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਹੈ :

‘ਸਾਚ ਕਹਉਂ ਸੁਣ ਲੇਹੁ ਸਭੈ,

ਜਿਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ’

ਟਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ੩੯੭ ਲਈ ਸਹਾਇਕ

- 1 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ।
- 2 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪੀਰੂ ਮਨੂਰ ਕੋਚੀਨ ।
- 3 ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ।
- 4 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ।
- 5 ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਸਟ, ਵੇਸਟ ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ।
- 6 ਸ. ਗੁਰਦਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਓਂ ।
- 7 ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਡਾਂ ਸੰਨੜ ਜਗਰਾਓਂ ।
- 8 ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੁਰਾਨੀ ਜੋਤਿ ਆਰਟ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਗਰਾਓਂ ।
- 9 ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਰ, ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ, ਜਗਰਾਓਂ ।
- 10 ਸ. ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ।
- 11 ਸ. ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਉ ਪ੍ਰੰਮ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ।
- 12 ਬੀਬੀ ਕਸਮੀਰ ਕੋਰ ਸੁਪਤਨੀ ਸ੍ਰ. ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਿਨੀਪੀਗ, ਕੈਨੇਡਾ ।
- 13 ਸ. ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਹਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ।
- 14 ਸ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮਤਪੁਰ, ਜਿਲਾ ਬੁਰਦਵਾਨ W.B.
- 15 ਸ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲਜ਼ ਕੁਰਨੂਨ AP
- 16 ਕੋਪਟਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਡੇਹਰਾਦੂਨ ।
- 17 ਸ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ।
- 18 ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ।
- 1 ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੌਖ 10 ਰੁਪਏ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕ ਖਰਚ ।
- 2 ਵਰਿਆਮ ਇਕੋਲਾ...ਦੂਜੀ ਛਾਪ 15 ਰੁਪਏ ।
- 3 ਕਿਉਂ ਕੀਤ ਵੇਸਟ 1 ਰੁਪਏ ।
- 4 ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੁਣਾ 10 ਰੁਪਏ
- 5 ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝਬਰ 15 ਰੁਪਏ ।
- 6 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਚੀ 1920-25 4 ਰੁਪਏ ।
- ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ 20/- ਇਕ ਵੇਰ ਜੀਵਨ ਪਰਯੰਤ ਚੰਦਾ 150/-
- ਪਰਦੇਸੀ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ 300/- ਰੁਪਏ ਹਵਾਈ ਡਾਕ 500/- ਰੁਪਏ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ
ਪਟਿਆਲਾ

ਧਰਿਲੀ ਵਾਰ
ਜੁਲਾਈ-1991

ਛਾਪਕ
ਅਨਸਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼
ਪਟਿਆਲਾ-ਫੋਨ 70564